דבר המנהל ליום הזיכרון לשואה ולגבורה התשפ"ה

אני רוצה להודות תחילה לתלמידות ולתלמידים שהכינו את הטקס עם איילת, ולמיכאל, על אחריותו בהכנת הבמה.

קהילה יקרה,

לפני קצת למעלה משנה וחצי, באותה שבת ארורה של 7 באוקטובר, קרה לנו אסון נורא ואיום, שלא ידענו כמוהו ולא חשבנו שיבוא, מאז קמה מדינת ישראל העצמאית, הריבונית, ההולכת ומתחזקת. קרה אסון נורא קודם כל למאות נשים וגברים, קשישים וטף, שנרצחו, שעברו מעשי אלימות קשים, לחטופים, למשפחות רבות ולקהילות שלמות. החברה הישראלית נכנסה לסיחרור מעמיק של אובדן אמון, פחד, ייאוש ועוד. כל זאת, לצד גילויי גבורה, סולידריות, פעולה, תקווה והתחדשות.

לצד כל זאת, נקלענו גם למצב מבלבל מאד, שבו פתאום מצאנו את עצמנו, חלקנו לפחות, משווים את אירועי התקופה הזאת – לשואה.

אני רוצה שוב לנצל את הבמה הזאת, כדי לומר שבעיני, גם אם נעשה פעולת השוואה בין השואה לבין 7 באוקטובר, נחטא במספר חטאים.

ראשית, נחטא לאנשים ולקהילות שנפגעו ועדיין נפגעות מאירועי אותה שבת. האסון שפקד אותם, את החברה הישראלית, גם הוא אירוע חד פעמי, ייחודי, וראוי לו לקבל מבט, תשומת לב, חמלה, ככזה. ללא צורך בהשוואות.

שנית, בעיני זה יהיה חטא כלפי מיליוני היהודים שנרצחו ועברו מסכת ייסורים של שנים במהלך שואת העם היהודי.

שלישית, אנו נחטא ליושרה האינטלקטואלית והמוסרית. מדוע? מכיוון שבמשך עשורים רבים אנו, בחברה הישראלית, טוענים שאין להשוות דבר עם השואה ומוראותיה. שמדובר באירוע בקנה מידה אחר, חריג, בהיסטוריה האנושית. אם כך, מדוע לחרוג מן הטענה הזאת כעת? האם זה מכיוון שאנו בעצם כן יוצרים השוואות, וציר ההשוואה שמעסיק אותנו, הוא זה של אירועי השנאה והאלימות כלפי העם היהודי?

אם כך, ואם להודות על האמת, אנו בני האדם משווים תמיד. אנו מניחים דבר אחד ליד דבר אחר, ובוחנים מה דומה ומה שונה, מה משותף ומה נבדל, ועוד. כך אנו לומדים על העולם, וגם על עצמנו. כך פועל המדע: במדעים המדוייקים, במדעי החברה, וגם במדעי הרוח. אנו תמיד משווים.

אבל כשאנו באים ללמוד על השואה וממנה, אנו לא עושים זאת כמדענים. לא מדובר בלימוד אובייקטיבי של הפעולות שהתרחשו, סיבותיהן, תוצאותיהן וכדומה. אנו לומדים על השואה כיהודים, וכבני אדם. כיהודים אנו לומדים על העם שלנו. לנוכח גודל האירוע, אנו מנסים ללמוד על מספר עצום של קהילות ודרכי חיים, שהושמדו כולן באירופה של אמצע המאה ה-20. האם ידעתם למשל, שבקהילות הונגריה התקיימו גווני גוונים של גישות חילוניות ורופורמיסטיות, שקיימו ביניהן יחסים, ויכוחים רעיוניים וכו', וביחס לחברה ולמשטר בהונגריה? זאת ועוד, אנו נוהגים לדמיין את היהודים במזרח אירופה כלומדי תורה. האם ידעתם שבאוקראינה, המונופול על האלכוהול היה בידי יהודים? ידעתם שבעצם אנו עם של ברמנים???

אנו ניגשים אם כך ליום הזה כיהודים שמבקשים ללמוד על עמם, על משפחתם ממש, על אבותינו ואמותינו, להחיות אותם לרגע, לזכור, להכיר ולהוקיר. זהו לימוד שיש בו רגש של חיבה, הערכה, ובעיקר קשר.

ועם זאת, אנו לומדים על השואה כבני אדם. אנו, ולא רק אנו, מרבים לומר אחרי השואה: לעולם לא עוד. כמובן, האמירה 'לעולם לא עוד' מקפלת בתוכה את התובנה המובנת מאליה: זה יכול לקרות שוב. נכון? אנו אומרים כך, על מנת שזה לא יקרה. וזה יכול לקרות לכל אחד. הדברים לא קרו בפלנטה אחרת. הם קרו כאן, בעולם, לבני אדם. על ידי בני אדם.

הגרמנים אומרים: לעולם לא עוד. והם מתכוונים: לעולם לא נעולל שוב דבר כזה. האמריקאים אומרים זאת, בתפיסתם העצמית כ"שוטר העולמי", והם מתכוונים: לעולם לא נאפשר לדבר כזה לקרות. לא נעמוד מן הצד (אבל האמת שזה קורה...). ואנו אומרים לעולם לא עוד. ואנו מתכוונים בעיקר: לעולם לא נהיה שוב קורבנות. וכאן, למרבה הצער, 7 באוקטובר הפעיל בנו טריגר.

ואני מבקש לחדד, על כולנו לומר:

לעולם לא נהיה קורבנות

לעולם לא נקרבן.

לעולם לא נעמוד מן הצד.

אין סתירה כלל, בין המסר היהודי, למסר האוניברסלי. בדיוק כפי שאנו יודעים, שמישהו חזק, לא צריך להוריד אחרים כדי להוכיח את חוזקתו. מי שאוהבת את עצמה, לא מגדירה את עצמה בדרך של שנאת האחר ושלילתו. זה מובן וברור לנו כחברים, במשפחה, וזה צריך להיות לנו מובן מאליו גם כחברה.